四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

明集禮卷二

詳校官監察御史臣劉淼

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣許思光

明集禮卷一

吉禮第一

祀天

總叙

天子之禮莫大于事天故有虞夏商皆郊天配祖所從來尚矣周官大司樂冬至日祀天於地上之圜丘大宗伯以禋祀祀昊天上帝孝經曰周公郊祀后稷以配天

所以重報本反始之義而其禮則貴誠而尚質見于遺經者可考也秦人燔書滅學仍西戎之俗立四時以祠白青黄赤四帝漢高帝因之又増北時兼祠黒帝至於武帝有雍五時之祠又有渭陽五帝之祠又有甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行至元帝時王莽諂事元后傅會昊天有成命之詩合祭天地同牢而食其褻尤甚光武祀太一遵元始之制而先王之禮隳廢盡矣魏晉以來郊丘之説互有不同宗鄭玄者以為天

有六名歲凡九祭六天者北辰曜魄寳蒼帝威靈仰赤帝赤熛怒黄帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀是也九祭者冬至祭昊天上帝於圜丘立春立夏季夏立秋立冬祭五帝於四郊王者各稟五帝之精而王天下謂之感生帝於見正之月祭于南郊四月龍見而雩總祭五帝于南郊季秋大享於明堂是也宗王肅者則以天體惟一安得有六一歲二祭安得有九大抵多黍二家之說行之而至唐為尤詳武德貞觀間用六天之義永

徽中從長孫無忌等議廢鄭玄議從王肅說乾封中復
從鄭元議馬宋太祖乾德元年冬至合祭天地于圜丘
神宗元豐中罷合祭哲宗紹聖徽宗政和間或分或合
高宗南渡以後惟用合祭之禮元初用其國俗拜天于
日月山成宗大德六年建壇合祭天地五方帝九年始
立南郊專祀昊天上帝泰定中又合祭然皆不親郊文
宗至順以後親郊者凡四惟祀昊天上帝國朝分祭天
地于南北郊冬至祀昊天上帝於圜丘以仁祖淳皇帝

配其從祀則唯以大明夜明星辰太歲皇帝每歲親祠
參酌成周唐宋之典以適其中盖不牽惑于鄭玄讖諱
之說可謂明且至矣若其歷代制度儀文之詳列于左
方

壇壝

周禮至敬不壇掃地而祭特燔柴於泰壇而已至秦則
有四時之制漢元始儀上帝圜壇八觚徑五丈高九尺
茅營去壇十步行宮徑三百步土營徑五百步神靈壇

各于其方面三丈去茅營二十步光武始為郊兆於洛陽城南七里圜壇八陛中又為重壇其外為壝重營皆紫以像紫宫有四通道以為門中營四門外營四門營即壝也隋制為壇四成唐因之每成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈凡二壝宋初因唐制熈寧中始增壝為三每壝二十五步周垣四門元制為壇三成以合陽奇之數每成髙八尺一寸以合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成

十五丈四陛陛十有二級外設二壝内壝去壇二十五步外壝去内壝五十四步各四門壇設於丙巳之地以就陽位外垣南靈星門三東西靈星門各一中築圜壇周圍上下俱護以甓内壝外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤國朝爲壇二成下成濶七丈高八尺一寸四出陛正南陛濶九尺五寸九級東西北陛俱濶八尺一寸九級上成濶五丈高八尺一寸正南陛一丈二尺五寸九級東西北陛俱濶一丈一尺九寸五分九級

壇上下甃以琉璃磚四面作琉璃欄干壝去壇一十五丈高八尺一寸甃以磚四面有靈星門周圍外墻去壝一十五丈四面亦有靈星門天下神祇壇在東門外天庫五間在外垣北南向廚屋五間在外壇東北西向庫房五間南向宰牲房三間天池一所又在外庫房之東北執事齋舍在壇外垣之東南牌樓二在外門外橫甬道之東西

燎壇 附燎牲

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝禋謂烟也周人尚臭故升烟以祀天祭法又曰燔柴於泰壇謂實牛柴上以焚之也蓋陽祀自烟始故升烟以致神不可不在先及致神矣方有事焉至于禮畢則以牲幣之屬焚之然後爲禮之終也唐燎壇在神壇之左宋因唐制燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺在壇南二十步丙地元燎壇高一丈二尺四方各一丈周圍護以甓在外壝內丙巳之位東西南三出陛開上南出戶上方六尺

深可容柴國朝燎壇在内壝外東南丙地髙九尺闊七尺開上南出户其燎牲則漢用牛首後魏用左體六朝用脊之九个唐宋皆用牛首元用馬首國朝别用全犢以燎

配帝

祭法曰有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黄帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊㝠祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王孝經曰周

公郊祀后稷以配天蓋祀天莫大于郊而祀祖莫大于配天也自秦滅學舊禮盡廢漢至光武始以高祖配焉魏明帝用鄭玄周祀天於圜丘以嚳配之說遠推帝舜以配圜丘晉武帝用王肅之說始以其祖宣帝配由宋及隋或以祖配或以考配唐高祖武德初郊以其祖景帝配太宗以高祖配高宗以高祖太宗並配開元中以高祖配寶應初又以景皇帝配宋太祖乾德初郊以其父宣祖配太宗時配以太祖真宗時奉太祖太宗並配

仁宗時以太祖太宗真宗並配神宗以後止以太祖配元至成宗朝始定郊以太祖配國朝洪武元年初郊議配祀上謙讓不許親爲文以告太廟曰臣于今年十一月三日冬至祀上帝于南郊故先告祖考鑒觀歷代有天下者未嘗不以祖配天茲臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有闕失懼有責焉去年上天垂誡有聲東南又雷火焚舟及擊殿吻早暮兢惕恐無以承上帝好生之德故不敢輒以祖配天也惟祖神與天通恐上

帝有問以臣之所行敷奏帝前善惡無隱惟上帝鑒之

候南郊竣事臣當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享

上帝之錫福謹告明年夏至將祀方丘羣臣復請舉配

典上堅執前志不允羣臣固請乃曰俟慶陽平議之八

月慶陽平諸將凱還十一月十四日冬至羣臣復固請

上勉從衆議奉皇考仁祖淳皇帝配天于圜丘

從祀

祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月大猶徧也蓋

祭天之時日月天神共為一壇而日為衆神之主秦祭四時漢祠太一從祀之禮無見焉東漢光武初郊祀日月于中營内南道北斗在北道之西其中八陛及中營四門外營四門中外營門封神共千五百一十四神背中營神五星中宫宿五官神及五嶽之屬背外營神二十八宿外官星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬隋文初郊五帝日月在圜丘第二等北斗五星十二辰河漢内官在第三等二十八宿中官在第四等

外官在内壝之内衆星在内壝之外凡六百四十九座唐初五方帝日月七座在圜丘第二等内官五星以下五十五座在第三等二十八宿以下百四十五座在第四等外官百一十二座在内壝之内衆星三百六十座在内壝之外宋制天皇五帝日月北極九位在第一龕北斗天一太一帝座五帝内座五星十二辰河漢内官等神位五十四座在第二龕二十八宿中官等神位一百五十九座在第三龕外官神位一百六座在内壝之

内衆星三百六十座在内壝之外元制五方帝日月等共九位在第一等内官五十四位在第二等中官一百五十九位在第三等外官一百六位在内壝内衆星三百六十位在内壝外國朝遵用古制惟設大明夜明星辰太歲從祀而不襲前代之謬實得貴誠尚質之義焉

神位板

唐神位板用松栢木長二尺五寸闊一尺二寸上圓下方黄金為飾鏤青為字丹漆匣盛黄羅帕覆正位題曰

昊天上帝配帝題曰太祖景皇帝從祀板用朱漆金字
宋制同元嘗議正配位用蒼玉金字白玉爲座後以郊
祀尚質依舊制用木藏南郊之香殿中書復議曰神位
廟則有之今祀于壇望而祭之非若他神無所見也止
設神座不用木主國朝神位板長二尺五寸闊五寸厚
闕寸趺高五寸以栗木爲之正位題曰昊天上帝配帝
題曰仁祖淳皇帝位板並黃質金字從祀題曰風伯之
神雲師之神雷師之神雨師之神並赤質金字

神席

郊特牲曰蒲越稾秸之尚明之也稾秸祭天之席蒲越配帝之席俱所以藉神者明之者神明之也漢舊儀祭天用六綵絲席高祖配用紺席光武增廣郊祀用席二百一十六枚皆莞席率一席三神晉宋用蒯席不設茵褥梁用稾秸五帝以下用蒲席唐高宗麟德二年詔曰文質不同代有釐革惟祭祀天地獨不改張是自處以厚而奉天以薄也宜改用茵褥于是上帝之座褥以蒼

配帝以紫五方帝皆以方色内官以下席皆以莞開元中上帝復用藳秸配位以莞五帝日月以藳秸五星十二辰河漢内官席皆以莞宋初上帝日月並以藳秸配帝以莞仁宗時席皆加褥上帝以黄配帝以緋元豐後去褥元席以藳秸仍加青綾褥青錦方座配位神席以蒲越青綾褥青錦方座從祀第一等神藳秸神席綾褥方座各九如其方色第二等神位及内壝内外諸神位莞席三百國朝尊事上帝用龍椅龍案上施錦座褥配

位同從祀位置于案不設席

祝冊

周官太祝掌六祝之辭以事神祇一曰祠鄭司農云祠當作辭謂辭令也祠用於祭祀所以交接神祇者皆當有其辭也如武成曰敢昭告于皇天后土惟有道曾孫周王發將有大正於商大戴禮載古祝辭亦曰皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祐維某年某月上

曰皆告天之辭也成王在洛邑蒸祭歲王命作册史逸祝册此祝册之見于周者說文曰册象其札一長一短中有二編之形也唐用祝版而御署之其制長一尺一分廣八寸厚二分木用梓楸其祀天祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子臣某敢昭薦于昊天上帝大明南至長晷初升萬物權輿六氣資始謹遵彝典慎修禮物謹以幣帛犧齊粢盛庶品備兹禋燎祗薦潔誠太祖景皇帝配神作主尚享開元禮以高祖神堯皇帝配祝文同其配帝文曰維某

年歲次月朔日孝曾孫皇帝臣某敢昭薦于太祖景皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀于昊天上帝伏惟太祖慶流長發德冠思文對越昭升永言配命謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦侑神作主尚享宗親祠用竹册其制以竹為之每册用二十四簡長尺有一寸闊一寸貫以紅絲絛裝以紅錦帶祀用祝版以梓楸木為之長二尺廣一尺厚六分元祝版之制長二尺四寸闊一尺二寸厚三分用楸文宗至順元年親郊祝文曰嗣天

子臣某敢昭告于昊天上帝纘承大統于今三年天祐下民日臻寧謐慎修禮物躬致郊禋尚祈降歆永錫繁祉敬以玉幣犧齊粢盛庶品備兹禋燎祇致潔誠太祖法天啓運聖武皇帝配神作主尚享配帝文欽國朝洪武元年正月初四日皇帝即位合祀天地祝文曰惟我中國人民之君自宋運告終帝命真人于沙漠入中國為天下主其君父子及孫百有餘年今運亦終其天下土地人民豪傑分爭惟臣帝賜英賢李善長徐達等為

臣之輔遂有戡定采石水寨蠻子海牙方山陸寨陳也先袁州歐祥江州陳友諒潭州王忠信新淦鄧明龍泉彭時中荆州江珏濠梁孫德崖廬州左君弼安豐劉福通贛州熊天瑞辰州陳文貴永新周安萍鄉易華平江王世明沅州李勝蘇州張士誠慶元方國珍沂州王宣益都老保等處狂兵息民于田里今地周回二萬里廣諸臣下皆曰恐民無主必欲推尊帝號臣不敢辭亦不敢不告上帝皇祇是用吴二年正月四日于鍾山之陽

設壇備儀昭告上帝皇祇簡在帝心尚享其年十一月
三日冬至皇帝親祀圜丘祝文曰臣荷眷祐戡定區宇
為億兆主今當長至六氣資始禮典爰舉敬以玉帛犧
齊粢盛庶品備兹禋燎用伸昭告尚享其祝板依唐制
長一尺一分廣八寸厚二分用楸梓木為之

祭器 燎燭青茅附

周官冪人祭祀以疏布冪八尊葢祭天無祼唯以五齊
三酒盛于八尊八尊者泰尊實泛齊山尊實醴齊著尊

實盎齊犧尊實緹齊象尊實沈齊其三酒則用壺尊三共八尊也此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則為十六尊矣禮器曰犧尊樿勺以素為貴樿白理木樿杓所以酌酒于盞斝也郊特牲曰器用陶匏陶謂登簋之屬皆用瓦器為之匏謂用匏片為爵以酌酒也詩曰卬盛于豆于豆于登又曰籩豆大房竹曰籩以盛果實木曰豆以薦葅醢瓦曰登以盛大羹房謂俎以盛牲體也大宗伯省牲鑊鑊烹牲器也秋官司烜氏凡邦之

大事共墳燭庭燎墳大也樹于門外曰大燭于門内曰庭燎皆所以照衆為明也地官甸師祭祀共蕭茅鄉師大祭祀共茅蒩蕭焫以降神茅束以泲酒也梁用陶匏素俎香用沈唐設上帝太尊二犧尊二山罍二在壇上象尊二壺尊二山罍四在壇下配帝設著尊二犧尊二象尊二山罍二在壇上于上帝酒尊之東其從祀五帝日月各太尊二内官各象尊二中官各壺尊二外官各概尊二衆星各散尊二上帝及配帝每坐籩豆各十二簠簋登俎各一其從祀五方

帝大明夜明豆籩各八簠簋登俎各一五星十二辰河漢內官中官籩豆各二簠簋俎各一外官衆官籩豆簠簋俎各一設御罍洗于東階東南罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵凡御罍洗皆加以金飾㝝設上帝泰尊五山尊五以爲酌尊在壇上設泰尊二山尊二著尊二犧尊二象尊二壺尊六以爲設尊在壇下籩豆各十二簠簋各二登俎各一配帝同上帝其從祀之第一龕每位泰尊二著尊二籩豆各八簠簋登爵各一俎二第二第三龕每位籩豆各

二簠簋俎登爵各一內壝內外每位籩豆簠簋俎爵各
一第二龕每龕犧尊二第三龕象尊二壺尊二內壝內
每壝槩尊二內壝外每壝散尊二又設盤匜於壇下午
陛東南凡用祭器籩豆簠簋尊罍榫杓登鉶鼎搏黍豆
毛血盤帨篚匏爵坫盤匜罍洗爵盞坫飲福俎燭臺俎
共九千二百五件云元上帝位太尊二著尊二犧尊二
山罍二各有坫加勺冪籩十二豆十二登三鉶三簠二
簋二俎七篚一沙池一香鼎一香奩一香案一祝案一

皆有衣設而不酌者象尊二壺尊二山罍四各有坫冪
配帝位著尊二犧尊二象尊二山罍二皆有坫加勺冪
籩十二豆十二登三鉶三簠二簋二俎七篚一沙池一
香鼎一香奩一香案一祝案一皆有衣設而不酌者犧
尊二壺尊二山罍四各有坫加冪馬潼三器各設于尊
所之首加冪勺第一等五帝日月等九位每位太尊二
著尊二籩豆各八簠簋俎登篚爵坫沙池香鼎香奩各
一第二等内官五十四位每位籩豆各二簠簋登俎各

一每陛間各象尊二爵坫沙池篚各一第三等中官一百五十九位每位籩豆簠簋俎各一每陛間各壺尊二爵坫沙池篚各一內壝內外官一百六位每位籩豆簠簋俎各一每陛間各概尊二爵坫沙池篚各一內壝外衆星三百六十位每位籩豆簠簋俎各一每道間各散尊二爵坫沙池篚各一冪巾四百方一尺用青木綿布以紅絹裹之四角錫墜絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠雜用燭八百杌盆二百二十國朝設上帝太

尊二著尊一犧尊一山罍一于壇上皆有勺有冪設太尊一山罍二于壇下有冪配帝位同其從祀則設大明星辰著尊二犧尊二于左設夜明太歲著尊二犧尊二于右上帝及配帝籩豆各十有二簠簋各二登盤篚各一牲案各一爵坫各三沙池香案各一其從祀則籩豆各十簠簋各二牲案各一爵坫沙池香案各一

禮神之玉

周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方蒼璧禮天黄

琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方皆有牲幣各倣其器之色又典瑞四圭有邸以祀天邸本也圭本着于璧故四圭有邸圭末四出故也說者曰璧圓色蒼所以象天天有四時四圭有邸亦所以象天璧以象體圭以象用故于蒼璧言禮于四圭有邸言用盖禮神在求神之初祀神在薦獻之時一祭而兩用也漢武郊見太一雲陽有司奉瑄玉薦享光武用元始之儀祀神以璧琮梁以蒼璧後魏用四圭唐圜丘及

雩祀以蒼璧上辛及明堂以四圭有邸其從祀則青帝以青圭赤帝以赤璋白帝以白琥黒帝以玄璜黄帝以黄琮日月以圭璧宗禮天以蒼璧五方帝以圭璋琥璜琮如方色日以日圭月以月圭元正位蒼璧五方帝各用圭璋琥璜琮大明青圭夜明白圭璧北極青圭璧天皇玄圭璧國朝冬至祀昊天上帝用蒼璧

幣 神幣局附

周制禮天之幣其色以蒼禮五帝之幣各如方色幣用

繒其長一丈八尺所謂制幣也兩漢有幣而未辨其色梁以蒼幣後魏用束帛唐昊天上帝與配帝之幣皆以蒼天皇日月内官以下各隨方色宋正配位同用蒼幣從祀第一龕用白幣赤幣皂幣青幣各二黄幣一第二第三龕及内壝之内白幣六十五青幣七十六赤幣五十九皂幣一百一十八段黄幣一内壝之外青幣赤幣白幣皂幣各六十黄幣一百二十元正配位皆以蒼五帝日月天皇北極幣皆如其色其從祀第二等以下諸

神幣四十八段皆用青國朝正配位用蒼大明以紅夜明星辰太歳皆用白洪武三年二月詔立神幣局設官二員專掌製神幣其織文曰禮神制幣色各隨其方

牲

周制郊特牲用騂犢其角繭栗其牲體全烝其正祭之時則血腥爛熟大羮不和大宗伯又云以蒼璧禮天牲放其器之色則當用蒼犢與用騂不同説者謂爲以理推之天道渾全不比五方各主一色遠望則其色蒼純

陽則其色赤故或用蒼或用赤也秦用騮駒又用黃犢與羔各四漢祠太乙殺一氂牛後漢郊祀天地配帝黃帝各用犢一青帝赤帝共用犢一白帝黑帝共用犢一凡用六犢日月北斗共用牛一四營羣神共用牛四凡用五牛後魏牲以黝犢隋唐上帝配帝各用蒼犢一從祀五方帝各依方色犢一大明青犢一夜明白犢一加羊豕各九宋正配位犢二從祀羊十豕十元正配位各蒼犢一從祀五方帝方色犢各一大明青犢一夜明白

犢一天皇蒼犢一北極玄犢一又以國俗别加用純色馬一鹿十有八羊十有八野豕十有八兎十有二國朝上帝及配帝各用蒼犢一從祀大明夜明星辰太歲各純色犢一

滌牲神牲所附

周禮充人掌繫祭祀之牷牲繫于牢芻之三月封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼共其水槀飾謂刷治潔清之也楅衡所以持牛令不得牴觸楅設于角衡設

于鼻紖繩也所以繫牛者公羊傳曰養牲必有二帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具滌牛宮也謂之滌者蕩滌牢中使潔清也三牢各主一月其一月在外牢一月在中牢一月在明牢必三月者取一時氣成以充其天牲也牢閑也繫而飼之所以防其損傷也歷代以來並廩犧局滌潔唐令凡大祀養牲在滌九旬不得箠扑傷損死則瘞之病則易之凡牲方色難備則代以純色凡養牲必有副省牲而犢鳴則免之而用副

宋元大祀牲牢入滌別養一依唐制國朝立神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付廩犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦如之

酒齊

周禮司烜氏掌以夫遂取明火于日以鑒取明水于月以共祭祀之明齍明燭共明水酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之酒正辨五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊泛者成而滓泛泛然醴者成而

汁滓相將盎者成而翁翁然葱白色緹者成而紅赤沈者成而滓沈泛芳劍反齊才細反盎烏浪反緹音體辨三酒一曰事酒二曰昔酒三曰清酒事酒酌有事者之酒也昔酒今之舊白酒也清酒今中山冬釀接夏而成者大祭三貳大祭謂天地三貳謂就三酒之尊而益副之益五齊之酒不貳其三酒人所飲者故益之也鬯人掌共秬鬯謂五齊之酒以秬黍為之以其芬芳調暢故言秬鬯也梁武帝時始除鬯祼唐以來雖仍三酒五齊之名而一以法酒

實之初無清濁厚薄之異宋元豐中始改用三色法酒政和新儀以供内法酒代泛齊以祠祭法酒代醴齊元酒齊皆以尚醖酒代仍别用國俗設馬湩蒲萄酒國朝倣周制用新舊醅以備五齊三酒若其實于尊之名數唐則正位泰尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊壺尊實沈齊山罍實三酒配位著尊實泛齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒從祀太尊者實醴齊象尊者實緹齊壺尊者實沈齊概尊者實清酒散尊者實昔酒齊

加明水酒加玄酒以爲上尊宗正配位太尊實泛齊山罍實醴齊以爲酌尊太尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沈齊壺尊實三酒並設而不酌從祀太尊著尊者實以泛齊犧尊象尊者實以醴齊壺尊概尊散尊者實以三酒齊皆加明水酒皆加玄酒並實于上尊元正配位泰尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊配位著尊實泛齊犧尊實盎齊象尊實醴齊從祀並酌泰尊之泛齊齊皆加明水酒皆加玄酒並實於

上尊國朝正配位泰尊實泛齊醴齊著尊實盎齊犧尊
實緹齊山罍實昔酒在壇上太尊實沈齊山罍實事酒
清酒在壇下從祀著尊實醴齊盎齊犧尊實事酒

粢盛

周制天子以孟春躬耕帝籍甸師帥其屬而終千畝以
時入之於神倉以供齍盛小宗伯辨六齍之名物六齍
謂黍稷稻粱麥苽也廪人出之舂人舂之饎人炊之凡
醴酪粢盛于是乎取之敬之至也漢舊儀春耕籍田種

百穀萬斛立籍田倉置令丞穀皆以給天地羣神之祀以為粢盛北齊籍于帝城東南千畝内種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子小麥大麥色别一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇納九穀于神倉以擬粢盛唐設廩犧令掌收籍田穀于神倉以供粢盛簠簋實以黍稷宋于京東南撥田千畝設籍田令并就籍田東南建立神倉收其入以供粢盛簠簋實以黍稷簠簋實以稻粱元於國都東門之外籍田千畝斂其黍稷以為粢盛簠簋實

以黍稷簠實以稻粱國朝原缺

籩豆之實

周官籩人掌四籩之實其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐棗栗桃乾䕩榛實菱芡栗脯糗餌粉餈熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以為虎形膴牒生肉為大臠鮑者于糒室中糗乾之出于江淮糒室者謂糒土為室也鱐者析乾之出東海乾䕩謂乾梅榛似栗而小菱芰也芡雞頭也糗餌粉餈此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈

醢人掌四豆之實其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢芹

菹兎醢深蒲醓醢苔菹雁醢筍菹魚醢酏食糝食醢肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三臡亦醢也菁蔓菁茆鳧葵蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子脾析牛百葉也蜃蛤也豚拍豚脅謂脅也芹楚葵也深蒲謂蒲蒻入水深者以為菹也苔菹以苔箈萌為菹也筍菹以竹萌為菹也酏饘也糝以米與肉合為餌煎之也唐正配位用籩豆各十二其籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子仁菱仁芡仁鹿脯黑餅白餅糗餌粉餈其豆實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢筍菹魚醢脾析菹豚拍飽食糝食從祀用籩豆各八者籩減白餅黑餅豆減脾析菹豚拍用籩豆各二者籩實以栗

黄牛脯豆實以葵葅鹿醢用籩豆各一者籩實以牛脯豆實以鹿醢宗郊正配位用籩豆各十二籩實以形鹽魚鱐乾棗乾桃乾穣栗榛實菱芡鹿脯糗餌粉餈豆實以芹葅筍葅葵葅菁葅韭葅魚醢兎醢豚拍醢醢鹿臡𩡧食糝食從祀用籩豆各八者籩減糗餌粉餈菱栗豆減𩡧食糝食豚拍葵葅用籩豆各二者籩實以栗鹿脯豆實以菁葅鹿臡用籩豆各一者籩實以鹿脯豆實以鹿臡元籩實用榛黄乾梅乾桃菱芡各二斗八升棗栗

黃各三斗五升豆實用兎醢醓醢鹿脯豚拍魚鱐菁葅芹葅葵葅筍葅韭葅形鹽糗餌粉餈酏食糝食國朝正配位用籩豆各十二其籩實以鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉餈豆實以韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢筍葅魚醢脾析葅豚拍酏食糝食從祀籩豆各十者籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食

樂舞

周禮大司樂大合樂分樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以

祀天神凡樂圓鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽
雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於
地上圓丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣周
頌昊天有成命之詩郊祀天地之樂歌也思文之詩后
稷配天之樂歌也漢武時議古者祀天地皆有樂則神
祇可得而禮乃立樂府以李延年為協律都尉論律呂
合八音之調作十九章之歌使童男女七十人歌之練
時日一帝臨二青陽三朱明四西顥五玄冥六惟泰元

七天地八日出入九天馬十天門十一景星十二齋房
十三后皇十四華爗爗十五五神十六朝隴首十七象
載瑜十八赤蛟十九光武郊祀樂奏青陽朱明西顥玄
冥及雲翹育命舞晉樂章有夕牲迎送神享神等歌梁
武定郊樂有俊雅滌雅牷雅諴雅獻雅禋雅之曲普通
中爲蔬無牲牢遂省滌雅云北齊後周俱奏肆夏皇夏
等樂唐祀昊天上帝降神奏元和之樂以圜鐘爲宮黃
鐘爲角太蔟爲徵姑洗爲羽作文舞之舞樂舞六成止

迎神奏泰和之樂皇帝每行皆作泰和之樂奠玉幣登歌奏肅和之樂以大呂之均迎俎奏雍和之樂以黃鐘之均酌獻奏壽和之樂皇帝酌獻飲福皆作壽和之樂徹豆奏舒和之樂武舞作送神奏元和之樂宋郊祀降神作乾安之樂皇帝升降行止皆奏乾安之樂迎神作景安之樂文德之舞樂六成止奠玉幣登歌作泰安之樂迎俎作豐安之樂酌獻上帝登歌作禧安之樂酌獻二配帝作彰安之樂亞獻終獻作正安之樂武功之舞飲福登歌作禧安之樂送神作景安之樂元

降神奏天成之曲六成內圜鐘宮三成黃鐘角太簇徵
姑洗羽各一成舞崇德之舞詣罍洗位奏黃鐘宮隆成
之曲奠玉幣奏黃鐘宮欽成之曲迎俎奏黃鐘宮寧成
之曲初獻奏黃鐘宮明成之曲文舞崇德之舞獻訖文
舞退武舞進奏黃鐘宮和成之曲亞獻終獻皆奏黃鐘
宮熙成之曲武舞定功之舞徹豆登歌作大呂宮寧成
之曲送神宮懸樂奏圜鐘宮天成之曲一成止望燎奏
黃鐘宮隆成之曲國朝迎神奏中和之曲奠玉幣奏肅

和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲文德之舞終獻奏熙和之曲文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望燎奏時和之曲其盥洗升降飲福受胙俱不奏樂

祭服

周制王祀昊天上帝則服大裘而冕禮記又曰郊之日王被衮戴冕璪十有二旒家語則曰臨燔柴脫衮冕著大裘以象天典瑞曰王搢大圭執鎮圭繅籍五采五就

以朝日說者以爲祭天亦執之此天子祭天之服也司服公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服此羣臣助祭之服也秦滅禮學天子郊社服皆以袀玄（袀均也）冕旒前後邃延漢承秦獘西京二百餘年未能有所制立武帝祠太一其衣尚黄後漢明帝永平中始冕服以承大祭梁以黑繒象大裘之制隋用大

裘冕皆無旒唐天子出宮服衮冕入齋宮祀日未明一刻服衮冕至大次質明改服大裘而冕以祭其冕無旒蓋衮冕盛服而文之備者又有十有二旒以則天數故於郊之前期被之以至大次既臨燔柴則脫衮服裘者以明大道至質故被裘以體之示極恭之道蓋用家語之說也王涇郊祀録曰皇帝躬祀至內壝東門之外先受大圭搢之又受鎮圭執之宋元豐中陸佃議曰冕服有六而弁師掌王之五冕則大裘與衮同冕矣先儒或

謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非也蓋古者
裘不徒服其上必皆有衣如郊祀徒服大裘則是表裘
以見天地表裘不入公門而欲以見天地可乎且先王
之服冬裘夏葛以適寒暑郊祀天地有裘無衮則夏至
祭地亦將被裘乎然則冬祀昊天中裘而表衮明矣至
於夏祀地祇則去裘服衮以順時序周官曰凡四時之
祭祀以宜服之明夏不必衣裘也于是從其議冬至祀
天服裘被衮夏至祭地服衮去裘焉其大圭鎮圭則每

奉祀之時既接神再拜乃奠鎮圭于繅藉以為贄而執大圭以為笏元祀天冕無旒服大裘而加衮搢大圭執鎮圭國朝惟服衮冕其皇太子侍祠服唐服衮冕而執笏宋元及國朝皆服衮冕而執圭親王謁廟禮服亦如之其羣臣陪祭服秦服袀玄前漢祠太一祝宰衣紫及繡祀五帝各如方色祀日則赤祀月則白後漢時三公九卿侍祠皆冠旒冕執事者冠長冠皆袀服不執事者各服常冠袀玄以從隋五等諸侯皆平冕九旒卿大夫

平冕五旒唐制衮冕九旒服九章第一品服之鷩冕八旒服七章第二品服之毳冕七旒服五章第三品服之繡冕六旒服三章第四品服之玄冕五旒衣無章第五品服之爵弁無旒衣無章六品以下服之其筍五品以上用象九品以上用竹木宋諸臣奉祀親王中書門下冕九旒服九章三公則冕無額花九卿冕七旒服五章四品以下為獻官冕五旒衣裳無章博士御史亦冕五旒而紫檀服太常奉禮平冕無旒其侍祠服一品二品

五梁冠中書門下加籠巾貂蟬諸司三品御史臺四品兩省五品三梁冠御史大夫中丞冠加獬廌角四品五品三梁冠六品以下皆冠如其品御史加獬廌角並緋羅袍其中單劒佩綬環有差自冕服以下皆執笏元諸臣奉祀三獻官司徒大禮使七梁冠加籠巾貂蟬助奠以下諸執事官冠制如貂蟬無籠巾而有六梁四梁三梁二梁之異以爲之等御史冠二梁加獬廌俱青羅服裳綬環並同笏以木國朝奉祀侍祠官正從一品七

梁冠國公丞相籠巾貂蟬二品六梁冠三品五梁四品四梁五品三梁六品七品二梁八品九品一梁臺官加獬廌梁數各如其品通服青羅衣其綬環革帶則有差笏以象及木

褥位

周禮司几筵祀先王設昨席昨與酢同謂祭祀及王受酢之席也後世郊祀天子由小次升壇設黄道褥以藉地象天黄道壇上立位及飲福位又設赤黄拜褥將行

事則命徹之唐武德貞觀之制並用紫至德以來用黃
開元及宋開寳禮並不用黃道褥天聖儀注復添褥如
故事康定改用緋元豐復去之元黃道褥以黃拜褥以
緋國朝拜褥用緋不用黃道褥

版位

古者朝著之間君臣各有其位故唐以來郊廟行事自
天子以至於陪祀之官皆設版位唐制版位皆用黑質
赤文天子方尺二寸厚三寸皇太子方九寸厚二寸公

卿以下方七寸厚一寸半前祀奉禮郎先設之宋同唐制元天子版位青質金字長一尺八寸闊一尺三寸厚一寸八分亞獻板位紅質銀字終獻以下百官板位黑質紅字並長一尺五寸闊一尺厚一寸二分國朝皇帝位方一尺二寸厚三寸紅質金字皇太子位方九寸厚二寸紅質青字陪祀官位並黑字白質

車旂

禮器曰大路素而越席大路殷祭天之車也越席蒲席

也祭天質素故素車蒲席郊特牲曰乘素車旂十有二旒龍章而設日月素車殷輅也所建之旂十有二旒畫龍為章而設日月象天數十二正幅為縿旒則屬焉周官巾車曰玉路鍚樊纓十有再就建太常十有二旒以祀玉輅以玉飾諸末也鍚馬面當盧刻金為之所謂鏤鍚樊讀如鞶革之鞶馬大帶也纓馬鞅也玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也太常九旂之畫日月者又大馭掌馭玉路以祀及犯軷蓋祭天之時有犯

軷之事行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲
神主既祭之以車轢之而去喻無險難也漢祀天法駕
備千乘萬騎之儀名曰甘泉鹵簿歷世因而莫改詳見
鹵簿篇

陪祀執事員數

周官太宰掌百官誓戒與具修視滌濯及納烹贊王牲
事祀之日贊王幣爵之事大宗伯涖王奉玉粢省牲
鑊詔大號治其大禮詔相王之大禮小宗伯逆粢告時

告備于王大司徒奉牛牲鬯人掌共秬鬯而實之冪人以疏布巾冪八尊大司樂宿縣鼓人以雷鼓鼓神祀雞人夜嘑旦以嘂百官巾車鳴鈴以應雞人典路出路贊駕說大馭掌馭王輅及犯軷太史與執事卜日戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事大祝辨六號逆牲既祭令徹漢祠官職掌不見于史唐以尚舍直長掌大小次尚舍奉御掌御幄奉禮設御座衛尉掌文武侍臣次謁者贊引贊者丞傳齋郎以尊坫篚冪設于位良醞令實

尊罍太祝賔玉幣于篚侍中版奏中嚴外辦及進饌光
禄卿監取明水火及終獻大司樂設宿懸協律郎舉麾
郊社令積柴于壇廩犧令牽牲太官令割牲及進饌司
空省牲行掃除壇上行樂懸壇下乘黄令進輅千牛將
軍為右太僕御執御黄門侍郎中書令夾侍左右符寶
郎掌六寳尚衣奉御奉鎮圭殿中監進鎮圭太常卿太
常博士奉引司徒進俎太尉亞獻宗以儀鸞司設大次
小次文武侍臣次及饌幔郊社令掃除壇上下積柴燔

壇太常設登歌樂設宮架立舞表又設神席郊社令與
太史設神位版奉禮郎禮直官設皇帝位板太府卿陳
幣少府監陳玉光祿卿實籩豆簠簋太官令實俎良醖
令實尊罍及從祀神位之饌太常設燭乘黄令進輅太
僕卿執御侍中參知政事夾侍以出千牛將軍夾輅以
趍禮部尚書侍郎右僕射視滌濯光祿卿牽牲太官令
割牲禮儀使前導殿中監進大圭鎮圭協律郎舉麾郊
社令升烟燔牲首瘗血吏部尚書侍郎左僕射進玉幣

户部侍郎奉俎舉鼎太常博士太常卿奉引禮部尚書
徹豆元親祀設亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官
二大禮使一侍中二門下侍郎二禮儀使二殿中監二
尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八導駕官二十
四典寶官四侍儀官五太常卿丞二光禄卿丞二刑部
尚書二禮部尚書二奉玉幣官一定撰祝文官一書讀
祝册官二舉祝册官二太史令一御奉爵官一奉匜盤
官二御爵洗官二執巾官二割牲官二温酒官一太官

令一太官丞一良醞令丞二糾儀御史四太常博士二
郊祀令丞二太樂令丞二司尊罍二亞終獻盥洗官爵
洗官巾篚官奉爵官各二祝史四太祝十有五奉禮郎
四協律郎二國朝設皇帝大次皇太子幕次官二人掃
除壇上下官一人御史監掃除二人灑掃齋舍神厨官
二人設饌幔官二人設昊天上帝仁祖淳皇帝龍椅龍
案從祀神案官一人設御位皇太子位官二人設燔柴
官二人設分獻及文武官諸執事官版位官二人設儀

仗官二人設庭燎瘞燭官二人設牲牓省牲位及割牲
官二人牽牲十五人掌鼎鑊視滌濯官二人恊律郎一
人舞士一人樂生一人舞生一人撰祝書祝官各一人
讀祝兼捧祝官一人導駕奏禮官六人導引皇太子官
四人分獻官執事八人引陪祭官執事四人糾儀御史
四人奉爵官六人捧幣官六人司香官六人掌祭官十
二人舉飲福案官二人進福酒官一人進俎官二人授
胙執事官一人司御洗捧匜一人進巾一人司分獻罍

洗各酌水二人進巾二人司御盥洗酌水一人進巾一人司分獻盥洗位酌水一人進巾一人司御酒尊所官一人司分獻酒尊所各二人進正配位饌官六人舉案齋郎十二人舉從祀饌案四十八人

陳設

周制祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次積柴於丘壇之上次大司樂宿縣東漢光武初郊設天地位重壇之上皆南向西上其外壇上為五帝位青帝位甲

寅之地赤帝位丙巳之地黃帝位丁未之地白帝位庚申之地黑帝位壬亥之地日月在中營內南道日東月西北斗在北道之西中八陛陛五十八醊合四百六十四醊五帝陛郭帝七十二醊合三百六十醊中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門八神合四百三十二神皆背營內向中營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神唐前祀三日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北南向尚

舍奉御設御座衛尉設文武侍臣次于大次之前文官在左武官在右俱相向設諸祀官次于東壝之外道南從祀文武官介公酅公朝集使蕃客位于中壝西門之內東西相向設饌幔于內壝東西北門之外前祀二日太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之外設歌鐘歌磬於壇上匏竹立於壇下右校掃除壇之內外郊社令積柴于燎壇前祀一日奉禮設御位於壇之北南向設祀官公卿位于內壝東門之外獻官執事以下位如設次之

式設牲牓于東壝之外當門西向又設廩犧令位于牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位于牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒尊之位上帝配帝酌尊在壇上設尊在壇下日月尊在第一等內官尊在第二等中官尊在第三等外官尊在壇下衆星尊在內壝之外凡尊各設于神座之左而右向設御洗于午陛東南亞終獻同洗于卯陛之南俱北向設分獻罍洗

設王帝簾於壇上下尊坫之所祀前一日太史令郊社令各常服帥其屬升設上帝神座於壇上北方南向設配帝神座于東方西向設從祀五帝日月神座于壇第一等設五星十二辰河漢内官五十五座于第二等設二十八宿及中官百五十九座于第三等設外官百五座于内壝之外設衆星三百六十座于内壝之外各依方次告潔畢權徹正配及從祀第一等神位版祀之日丑時五刻郊社令太史升壇重設宋前祀三日儀鸞司

設小次大次及文武侍臣次又設饌幔前祀二日郊社令率其屬掃除積柴光祿牽牲詣祠所太常設登歌宮架植舞表前祀一日太常設神位席太史設神位版奉禮郎禮直官設皇帝位版及飲福位望燎位望瘞位版設權火二贊者設亞終獻位及大禮使左僕射行事吏户禮刑部尚書吏部侍郎光祿卿丞讀册舉册官奉禮郎太祝郊社太官令監察御史太常丞協律郎位又設陪祠文武官諸蕃客使位光祿陳牲于東壝門外西向

太常設省牲位于牲西光禄陳禮饌于東壝門外道北
南向太常設省饌位版于禮饌之南禮部率其屬設祝
册案于神位之右司尊彛率其屬設玉幣篚于酌尊所
次設籩豆簠簋盤爼于饌幔内設進盤匜于壇下設進
盤匜帨巾内侍位于皇帝版位之後又設亞終獻盥洗
爵洗于其位之南分獻官盥洗各于其方祀之日丑前
五刻郊社令與太史官屬各服其服升壇復設上帝配
帝神位版于壇上設天皇大帝五方帝大明夜明北極

位于第一龕太府卿率其屬陳幣篚少府監陳玉各置

于神位前光祿卿率其屬實正配位籩豆太官令率其

屬實俎良醖令率其屬實尊罍又實從祀神位之饌又

實從祀神位之尊太常設燭于神位前又設大禮使以

下執事官揖位于卯階之東內壝外如省牲位元前祀

三日太樂令設登歌樂于壇上設宮懸二舞於壇下郊

祀令掃除壇之上下祀前一日郊祀令太史令奉禮郎

升設昊天上帝及配帝位于壇上設五方帝大明夜明

天皇大帝北極神座于壇第一等內官五十四座于第
二等中官一百五十九座於第三等外官一百六座于
內壝之內衆星三百六十座於內壝之外奉禮郎司尊
及執事者設正配位籩豆登鉶簠簋之屬又設正配位
尊罍于壇上有坫加勺冪又設正配位尊罍于壇下設
而不酌又設第一第二第三等諸神及內壝內內壝外
諸神籩豆簠簋登俎尊爵之屬悉如舊制又設正配位
籩豆簠簋俎及毛血豆幷第一等神位俎二于饌幕內

又設盥洗爵于壇下罍在洗東加勺篚在洗西實以巾爵加坫又設第一等第二等分獻官盥洗爵洗位祀之日丑前五刻禮部尚書設祝版于神座之右太常禮儀使設燈燎郊祀令奉禮郎升壇重設正配位及第一等神座又設玉幣各于其位太祝取燔玉加于幣以禮神之玉各置于神座前光祿卿率其屬入實籩豆簠簋尊罍醴齊國朝祭前二日有司掃除壇上下積柴于柴壇灑掃齋舍饌室神厨設皇帝大次于外壝之東設皇太

子次于大次之右祭前一日設省牲位于内壝東門外設樂懸于壇下之南設正位於壇第一層之北正中配位于壇上之東設大明夜明星辰太歲位于壇第二層大明星辰位在東夜明太歲位在西設正配位酌尊闕于壇上設尊闕於壇下王幣篚位次之又設大明星辰酒尊闕於神座之左幣篚位次之設夜明太歲酒尊闕於神座之右幣篚位次之設正配位籩十二于神位之左豆十二于神位之右簠簋各二登一在籩豆之間俎

一在簠簋之前香燭案在俎之前爵在香案之前設大明夜明星辰太歲籩十在左豆十在右簠簋各二登一在籩豆之間俎一在簠簋之前香燭案在俎之前爵在香燭案之前又設御盥洗位于壇之東分獻官盥洗位于樂懸之東西設御褥位于壇前之南設皇太子褥位於御座之右設分獻官于御位之南文武陪祭官于分獻官之南讀祝官於神之右司尊司洗捧帛捧爵各于其所設望燎位于壇東南

受誓戒

周官太宰之職祀五帝則掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神祇亦如之大司寇禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族蓋太宰治官佐王事神祇祖考獨掌誓戒者欲人之聽于一也司寇刑官戒之日涖誓者失禮乃入刑故也又郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也澤擇賢之宮也以射擇士之可預祭者因誓敕之以禮唐以太尉掌誓戒其詞

曰某月某日祀昊天上帝于圜丘各揚其職不共其事
國有常刑宋初因之元豐中議太尉三公坐而論道非
掌誓之任始命左僕射讀誓于尚書省刑部尚書涖之
右僕射讀誓于太廟齋房刑部侍郎涖之元初止令禮
直局管勾讀誓文無涖之者後議令管勾代太尉讀誓
刑部尚書涖之國朝重其禮致齋之日百官朝服親受
戒詞于御前

致齋

周制既卜郊散齋七日致齋三日夫齋者齋戒以神明其德將以對越上帝也唐前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於太極殿一日於行宫致齋前一日設御幄于太極殿西序及室内俱東向致齋之日質明諸衛列仗入陳殿庭如常儀文武五品以上陪位如式皇帝服衮冕結珮出自西房即御座東向坐一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋皇帝降座入室文武侍臣各還本司凡應祀之官散齋四日于家之

正寢致齋三日二日于本司一日于祀所諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮于齋所宋皇帝散齋七日于别殿致齋三日其一日于大慶殿一日于太廟一日于青城齋宮致齋之日質明服通天冠絳紗袍結珮出西閤即大慶殿御座南向侍中奏請降座就齋室陪祀文武官散齋致齋並如唐制元皇帝散齋四日于别殿致齋三日於大明殿諸陪祀齋官及有司攝事散齋致齋並同上儀國朝皇帝親祠散齋四日致齋三日

於齋宫其陪祀官各宿于公廨給饌及明衣布各習禮于齋所

告天下神祇

唐故事云凡有事于上帝則百神皆預遣使祭告其册祀曰某月某日有事于圜丘不敢不告國朝因之為壇于圜丘之東至郊祀散齋之第五日皇帝備法駕出宫百官具服前導躬至壇所設天下神祇位於壇中西向以酒脯祭告曰皇帝致祭于天下神示兹以某年某月

某日冬至將有事于圜丘咨爾百神相予祀事祝畢鑾駕復還齋所如來儀至郊祀日以籩豆各四簠簋登爵各一羊六豕六俟分獻從祀將畢就壇以祭

省牲器

周禮太宗伯凡祀大神宿省牲鑊小宗伯大祭祀省牲祭之日省鑊儀禮特牲饋食禮宗人視牲告充舉獸尾告備少牢饋食禮司馬刲羊司士擊豕宗人告備蓋古者展牲以告博碩肥腯者謂民力之普存則能事鬼神

也又大司樂既宿懸遂以聲展之東漢先郊之夕公卿京兆尹衆官至壇東省牲唐前祭一日晡後二刻郊社令丞帥府史齋郎以尊坫篚冪等入設于位三刻太祝與廩犧令以牲就東門榜位謁者引太常卿御史行樂懸又自東陛升視滌濯執尊者皆舉冪告潔降就視牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿前進視牲廩犧令前北向舉手曰腯諸太祝各巡牲一匝西向舉手曰充俱還本位諸祝與廩犧令以次牽牲詣廚

授太官令光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯漑訖祀官等皆
詣廚省饌具各還齋所來省牲之日未後二刻司尊彝
帥府史及齋郎以祭器入設于位加巾盖三刻禮直官
贊者分引大禮使以下詣東壝門外省牲位立定光祿
卿丞與執事者牽牲就位贊者引太常卿入行樂架次
引禮部尚書升自卯階視滌濯執事者皆舉冪曰潔俱
復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲次引禮部尚書侍
郎省牲訖次引光祿卿出廵牲一匝西向躬曰充曰備

次引光禄卿出廵牲一匝西向躬曰腯俱復位禮直官曰省牲畢請就省饌位所司省饌具畢還齋所光禄卿丞及執事者以次牽牲詣厨授太官令次引禮部尚書詣厨省鼎鑊視濯溉還齋所晡後一刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實于盤俱置饌所遂烹牲元祀前一日未後二刻司尊罍奉禮郎率祠祭局以祭器入設于位三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常卿光禄卿丞監祭監禮官太官令丞等

詣省牲位立定禮直官引太常卿丞監祭監禮入自卯陛升壇視滌濯司尊罍跪舉羃曰潔禮直官曰請省牲太常卿省牲畢次引廩犧令詣牲一匝西向折身曰充復位諸太祝俱廵牲一匝復位一員出班西向折身曰腯復位禮直官引太常卿光禄卿丞太官令丞監祭監禮詣饌位省饌畢還齋所廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授太官令次引光禄卿等詣厨省鼎鑊視滌濯畢還齋所晡後一刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝

史各取毛血實于豆祝史仍取牲首貯于盤（用馬首）俱置
于饌殿遂烹牲刑部尚書涖之國朝重其禮前期一日
皇帝親詣壇省牲訖執事者牽牲詣廚太常卿奏請詣
廚視鼎鑊視滌溉畢遂烹牲

飲福

儀禮祭將畢二佐食各取黍于一敦上佐食摶之以授
尸尸執以命祝祝受以嘏于主人自漢以來人君一獻
纔畢而受嘏唐開元禮亞獻未升壇而皇帝飲福宋元

豐中改從三獻禮畢皇帝飲福受胙元親祠儀注亦用一獻畢飲福國朝郊祀三獻皆皇帝親行禮既畢然後飲福嘏之辭曰惟此酒肴神之所與賜以福慶億兆同沾

齋宮

周官掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸謂於次中張氈床床後設板屏風其上染鳥羽象鳳凰以覆之而為飾也朝日祀五帝則張大次小次說者以為祀昊天上

帝則亦張大次小次也大次在壇壝外初往所止居也小次在壇側初獻後退俟之處也漢武祠甘泉于竹宫望拜竹宫以竹為宫去壇三里宋立息帳齊立瓦屋唐為郊宫其致齋三日則二日于大極殿一日于郊宫宋營青城幄殿即周之大次也又于東壝門外設更衣殿即周之小次也其制皆用帛絞縛大内門曰太禋東偏門曰承和西偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後門曰拱極内門裏東側門曰寅明西側門曰肅成

大殿門曰端誠大殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰實華元豐中議禮局言每歲青城費𦈢布三十餘萬乞如青城創制齋宮使一勞永逸時未及行哲宗始建齋宮南渡後庶事草創復絞縛以備制元親祀之典不常見故未有其制國朝洪武二年十二月詔太常禮部議築齋宮于圜丘側

告祭

虞舜受終文祖類于上帝巡狩四岳燔柴祭天湯黜夏

命告于上天神后武王勝殷柴望大告武成周公卜洛用牲於郊周禮天子出征類于上帝漢光武唐高祖宋太祖即位皆告天地元世祖平宋遣官告南郊又凡歷代天子嗣位改名上尊號改元立皇后太子皇子生親征納降獻俘籍田朝陵肆赦河平及國有大故皆奏告天地國朝洪武元年正月四日皇帝即位鍾山之陽祭告天地云

告廟

豐中改從三獻禮畢皇帝飲福受胙元親祠儀注亦用一獻畢飲福國朝郊祀三獻皆皇帝親行禮既畢然後飲福嘏之辭曰惟此酒肴神之所與賜以福慶億兆同沾

齋宮

周官掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸謂於次中張氈床床後設板屏風其上染鳥羽象鳳凰以覆之而為飾也朝日祀五帝則張大次小次說者以為祀昊天上

帝則亦張大次小次也大次在壇壝外初往所止居也小次在壇側初獻後退俟之處也漢武祠甘泉于竹宫望拜竹宫以竹為宫去壇三里宋立息帳齊立瓦屋唐為郊宫其致齋三日則二日于大極殿一日于郊宫宋營青城幄殿即周之大次也又于東壝門外設更衣殿即周之小次也其制皆用帛絞縛大内門曰太禋東偏門曰承和西偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後門曰拱極内門裏東側門曰寅明西側門曰肅成

大殿門曰端誠大殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰實華元豐中議禮局言每歲青城費縑布三十餘萬乞如青城創制齋宮使一勞永逸時未及行哲宗始建齋宮南渡後庶事草創復絞縛以備制元親祀之典不常見故未有其制國朝洪武二年十二月詔太常禮部議築齋宮于圜丘側

告祭

虞舜受終文祖類于上帝廵狩四岳燔柴祭天湯黜夏

命告于上天神后武王勝殷柴望大告武成周公卜洛用牲於郊周禮天子出征類于上帝漢光武唐高祖宋太祖即位皆告天地元世祖平宋遣官告南郊又凡歷代天子嗣位改名上尊號改元立皇后太子皇子生親征納降獻俘籍田朝陵肆赦河平及國有大故皆奏告天地國朝洪武元年正月四日皇帝即位鍾山之陽祭告天地云

告廟

周制卜郊受命于祖廟作龜于禰宮蓋郊事至重又尊
祖以配天故先告祖而受命焉乃卜日于禰宮自此以
後散齋七日致齋三日齋戒以神明其德將以對越上
帝此古禮然也唐自天寶以後郊祀必先享太廟次日
享天宋元豐中太常言郊天告祭宗廟不必徧享乞止
告太祖一室以侑神作主之意國朝於致齋之第一日
皇帝備法駕出宮百官具服前導躬詣太廟奏告于仁
祖淳皇帝室行一獻之禮告畢還齋所如來儀

明集禮卷一